說文解字義證

說文解字弟一　義證弟一

曲阜桂馥學

一　惟初太始道立於一造分天地化成萬物凡一之屬皆從一　於悉切

周易天一地二馥案本書二從偶一地之數然則一者天之數也　繫辭傳天下之動貞夫一者也虞注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故貞夫一　春秋元命包陰陽之性以一起人副天道故一生子　老子有物混成先天地生又云道生一一生二二生三三生萬物又云昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞阮籍通老論道者法自然而為化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道王弼注老子一者數之始也物之極也　鬼谷子外篇道者天地之始一其紀也物之所造天之所生包宏無形化氣先天地而成　莊子天地篇泰初有無無有無名一之所起有一而未形物得以生謂之德　鶡冠子環流篇有一而有氣有氣而有意有意

而有圖有圖而有名有名而有形有形而有事有事而有約又云一之法立而萬物皆來屬　太平經一者數之始也生之道也元氣所起也天之大綱也　子華子大道篇一之所成萬紀以生一之所綱萬有以兹故日通於一萬事畢　春秋說題辭陽以一爲法　淮南天文訓道曰規始於一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物原道訓道者一立而萬物生矣是故一之理施四海一之解際天地　漢書董仲舒傳曰一者萬物之所從始也又律歷志天之數始於一　又敘傳元元本本數始於一　周禮天官疏一者數之始也

惟初至萬物云云者太始徐鍇本作太極越絕書道生氣氣生陰陰生陽陽生天地天地立然後有寒暑燥溼日月星辰四時而萬物備易繫辭乾知大始坤作成物又云是故易有太極是生兩儀正義云太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也乾鑿度大有形者生於無形故有太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也素問鬼臾區曰積考太始禮記樂記樂著大始而禮居成物鄭注大始百物之始生也阮籍大人先生傳登

乎太始之前張衡元圖元者無形之類自然之根作於太始莫之與先曾樞七啓夫太極之初混沌未分萬物純純與道俱逝張衡靈憲太素之前幽清元靜寂寞冥默不可為象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯謂溟涬蓋乃道之根也列子天瑞篇昔者聖人因陰陽以統天地夫有形者生於無形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾淪而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒易變而為一一變而為七七變而為九九者究也乃復變而為一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生子華子陽城胥渠問篇太混沌之中是名太初實生三氣上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄資於元元資於始始資於初太真剖割通三而為一離之而為兩各有精專是名陰陽又云是故道立於一而萬物之變也百事之化也散而為萬殊淪淪而無涯廣雅太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲清者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲已有素樸而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上為天重濁

者下爲地中和爲萬物禮記月令正義老子云道生一一生二二生三三生萬物易云易有大極是生兩儀禮運云禮必本於大一分而爲天地易乾鑿度云大極者未見其氣大初者氣之始大始者形之始大素者質之始此四者同論天地之前及天地之始道生一者一則混元之氣與大初大始大素同又與易之大極禮之大一其義不殊皆爲氣形之始也一生二者謂混元之氣分爲二二則天地也與易之兩儀又與禮之大一分而爲天地同也二生三者謂參之以人爲三才也三生萬物者謂天地人既定萬物備生其閒易序卦有天地然後有萬物乾鑿度孔子曰易始於大極大極分而爲二故生天地禮運是故夫禮必本於大一分而爲天地哀公問天地不合萬物不生郊特牲天地合而後萬物興焉王充論衡自然篇天地合氣萬物自生猶夫婦合氣子自生矣賈逵禮統天地者元氣之所生萬物之所自班固典引大極之先兩儀始分烟烟熅縕有沈而奧有浮而清潛夫論本訓篇上古之世大素之時元氣窈冥未有形兆萬精合并混有爲一莫制莫御若斯久之翻然自化清濁分別變成陰陽陰陽有體實生兩儀天地絪縕萬物化淳 凡一之屬皆從一者許氏自云分別部居不相雜廁又云其建首也立一爲耑方以類聚

物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越據形系聯徐鍇曰分部相從自許始也說文始一終亥五百四十部文以統字昔人所爲偏旁之學是也

弌 古文一

戴侗六書故謂弌不能古於一欲以弌爲小篆一爲古文案小篆重疊簡易數目字尤所習用故省弌爲一其二三皆因一積成之猶古文之積三爲四也戴氏以簡爲古文緐爲小篆豈李斯作字之本意乎

元 始也从一从兀 愚袁切

周易大哉乾元萬物資始乃統天 漢書律歷志太極元氣函三爲一 證統天地者元氣之所生萬物之祖也 徐鍇三五歷紀未有天地之時混沌狀如雞子溟涬始牙濛鴻滋萌歲在攝提元氣肇始 張衡靈憲太素之前幽清寂寞不可爲象惟虛惟無蓋道之根也道根既建由無生有太素始萌萌而未兆斯謂龐洪蓋道之幹也道幹既育萬物成體於是剛柔始分清濁異位天成於外而體陽故圓以動斯謂天元道之實也天有元位

始也者爾雅釋詁文易元亨利貞子夏傳云元始也鶡冠子王鈇篇天始於元魏徵周易義始稱物爲元九家易元者氣之始也大戴禮保傅篇春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾巛皆愼始敬終云爾盧辯注云元者氣之始也呂氏春秋召類篇元者吉之始也漢書律歷志元始也春秋元年杜預注左傳云隱公之始年公羊傳元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也范甯穀梁傳集解元年隱公之始年春秋繁露王道篇春秋何貴乎元而言之元者始也漢書董仲舒傳臣謹按春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也胡廣曰春秋五始一日元馥案漢書王褒傳春秋法五始之要顏師古曰元者氣之始玉燭寶典正月一日爲元日元者始也太元眞一本際經無宗無上而獨能爲萬物之始故名元始[illegible]詩元長也書舜典惇德允元傳云元善之長襄九年左傳元體之長也蕭廣濟孝子傳五郡孝子結兄弟長元重次仲重次叔重次季重次稚重馥案以元爲孟故曰元者善之長也又案僖三十三年左傳狄人歸其元孟子勇士不忘喪其元皆謂元爲首首亦始也又按春秋說元者端也馥謂端當爲耑物初生之題亦始

也　從一從兀者徐鍇本作從一兀鍇曰俗本有聲字人妄加之戴侗曰說文一本從一從兀一本從一兀聲兀聲爲是高郵王君念孫曰徐鍇以爲元字不當從兀聲故繫傳注云聲字人妄加之也今考說文髡字從髟兀聲或作髡又軏字從車元聲音月郎小車無軏之軏盍元與兀本一聲之轉故元從兀聲而從兀之字可從元從元之字又可以從兀兀也又唐元度九經字樣皆本說文其元字注亦云從一從兀兀聲則說文本作從一兀聲明甚徐鍇不得其解刪去聲字徐鉉又改爲從一從兀並非　馥案魏橫海將軍呂君碑民無祀賜𢈈字從元

天　顚也至高無上從一大　他前切

說卦傳乾爲天　河圖叶光篇元氣闓陽爲天　素問積陽爲天故天者清陽也　易乾鑿度清輕者上爲天　物理論水土之氣升而爲天　范詞天問天極焉加　倘書考靈㬉建用皇極宋均曰極天也　廣韻天上玄也　成公綏天地賦天地至神難以一言定其稱故體而言之則曰兩儀假而言之則曰乾坤氣而言之則曰陰陽性而言之則曰柔剛色而言之則曰玄黃名而言之則曰天地　呂氏春秋有始覽天有九野東方蒼東南方陽南方炎西南方朱西方顥西北

方幽北方玄東北方變中央鈞顛也者天顛音相近顏氏家訓音辭篇云逮鄭玄注六經高誘解呂覽淮南許慎造說文劉熹製釋名始有譬況假借以證音字趙宧光曰釋名以聲爲敎衣訓依鬼訓舊琴訓禁馬訓怒類也戴侗曰春之爲言蠢也夏之爲言假也秋之爲言愁也惪者得也祖者且也舍者舒也子者滋也丑者紐也貞楨然也卯茂也辰言萬物之蜄也巳者陽氣之已盡也未者味也戌滅也宮中也商章也角觸也此所謂韻之相擬者也畢尚書沅曰爰自書契之作先有聲音而後有訓詁易曰乾健也坎陷也兌說也禮記曰仁者人也誼者宜也皆以聲音相近爲訓釋陽湖洪君亮吉曰古之訓詁即聲音易說卦曰乾健也坤順也論語曰政者正也基之爲始叔向告於周柎之爲耗梓慎言於晉文若王制刑者侀也侀者成也展轉相訓不離初音漢儒言經咸握斯義以迄劉熙釋名張揖廣雅魏晉以來聲類字詁諸作靡不皆然聲音之理通而六經之恉得矣馥案諸言天者多取聲近爲訓元命包天之言瑱禮統天之爲言鎮也神也珍也白虎通天之爲言鎭也居高理下爲人鎭也釋名天豫司兗冀以舌腹言之天顯也在上高顯也靑徐以

舌頭言之天坦也坦然高而遠也易謂之乾乾健也健行不息也又謂之玄玄懸也如懸物在上也又案諸與本書義同者如廣雅天顛也鄧子賢愚之相較則若九地之下與垂天之顛准南修務訓今不稱九天之頂則言黃泉之底旋謂頂亦顛也本草天門冬一名顛勤山海經作顛冬此皆取顛爲義也 至高無上者中庸峻極于天詩謂大蓋高不敢不蹐又曰無日高高在上箋云無謂天高又高在上遠人而不畏也荀子儒效篇至高謂之天禮器是故因天事天注云天高因高者以事也韓詩外傳天設其高而日月成明虞喜安天論天高無窮地深莫測文了高莫高於天下莫下於澤天高澤下聖人法之釋天穹蒼蒼天也李巡云古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然抱朴了引宣夜說云天無質仰而眡之高遠無極眼瞀精極蒼蒼然也文選求通親親表臣聞天稱其高者以無不覆鄭康成尚書序贊尚者上也蓋言若天書然徐整三五歷紀天數極高地數極深盤古極長後乃有三皇數起於一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里廣雅天闔闢南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十七里下度地之厚與天高等 天從一大者六書脊

意也易乾坤鑿度一大之物曰天春秋說題辭天之言鎮
也居高理下爲人經緯故其立字一大爲天以鎮之也書
品一畫加大天尊可知又按玉篇兲
兲並古文毛晃曰兲象積氣之形

丕 大也從一不聲 敷悲切

六書故丕通爲丕字書云丕顯哉文王謨丕承哉武王烈詩
云不顯不承又引舅駒曰詩中不顯之類皆當讀如丕秦和
鐘銘不顯皇祖詛楚文不顯大沈久湫不顯大神巫咸不顯
大神亞駝此最可證者馥案齊侯鎛鐘銘不顯穆公之孫
大也者釋詁文又釋訓丕丕大也書大禹謨嘉乃丕績傳
云丕大也禹貢三苗丕敘史記夏本紀作三苗大敘太誓
逸篇丕天之大律鄭注丕大也僖二十八年左傳奉揚天
子之丕顯休命杜注丕大也魯泰鬲字子丕穀謂鬲亦大
義故卜商字
子夏夏大也

吏 治人者也從一從史史亦聲 力置切

書胤征天吏逸德烈于猛火 孟子無敵於天下者天吏也
曲禮其擯於天子也曰天子之吏 成二年左傳王使委

於三吏杜注三吏三公也一周禮大宰以八則治都鄙三曰廢置以馭其吏 韓詩外傳據法守職而不敢爲非者人吏也 物理論吏者理也所以理萬機平百揆也 九經字樣吏言其執法如一 又重之在上 漢書百官公卿表秩四百石至二百石是爲長吏百石以下有斗食佐史之秩是爲少吏顏師古曰吏理也主理其縣內也

治人者也者周禮吏以治得民管子明法解吏主法治境內使强不凌弱衆不暴寡萬民驩盡其力而奉養其主此吏之所以爲功也賈子昔之帝王所以爲明者以其吏也昔之君子所以爲功者以其民也力生於神而功最於吏又曰王者取吏不忘民必使民唱然後和民者吏之程也察吏於民然後隨政曰民者至卑也而使之取吏焉必取所愛故十人愛之則十人之吏也百人愛之則百人之吏也千人愛之則千人之吏也萬人愛之則萬人之吏也故萬人之吏選卿相矣韓非子外儲說吏者民之本綱也聖治吏不治民賈誼書大政篇王者有易政而無易國有易吏而無易民故民之治亂在於吏國之安危在於政是以明君在於政也愼之於吏也選之然後國與也故君能爲善則吏必能爲善矣吏能爲善則民必能爲善矣故民之不善也失之者吏也民之善者吏之功也故吏之不善也

失之者君也吏之善者君之功也是故君明吏賢而民治矣辯夫論衰制爲民之所以不亂者上有吏藝文類聚引風俗通夫吏者治也當先自正然後正人論衡量知篇吏無經學曰吾能治民問之曰何用治民曰以材能曰百姓安盲信嚮而人君任用使之乎 從史史亦聲者當言史聲後人加亦字凡言亦聲皆從部首之字得聲既爲偏旁又爲聲音故加亦字吏不從部首得聲何言亦聲

文五　重一

丄 高也此古文上指事也凡丄之屬皆從丄 時掌切

本書敘方以類聚物以羣分同條牽屬共理相貫雜而不越據形系聯引而申之以究萬原此謂一部以下各部首也詩大明明明在上書堯典光被四表格于上下易文言本乎天者親上釋天冬爲上天李巡曰冬陰氣在上故曰上天楚策將加己乎百仞之上

高也者周頌無曰高高在上郭璞爾雅釋親注高者言最在上本書天至高無上 此古文上者小篆之未變古文

者也如大云古文大介云籀文大改古文是也此與㒳同例㒳古文也䠢篆文也㒳諸文從㒳故以㒳爲部首帝旁皆從二故以丄爲部首本作二書家取勢並其上非古文本體也　指事也者本書敘所云視而可識察而見意是也許公於六書但標指事象形會意餘不言及猶毛詩傳但言興餘易曉也

篆文上

篆文丄者即小篆本書敘云今敘篆文合以古籀又云三曰篆書即小篆是也漢書藝文志謂之秦篆本書又有秦刻石文名偁雖異實一體也歙縣程君瑤田曰二一指事指其上下而已篆文則歧其所指之畫求六書之義於小篆已如耳孫之於鼻祖知其名而不可以得其貌矣

帝　諦也王天下之號也從丄朿聲都計切

書呂刑皇帝淸問下民　孟氏易章句帝天稱　諡法解德象天德曰帝　樂稽耀嘉德象天地爲帝　白虎通德合天地者偁帝又曰帝者天號　初學記引易緯帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝　鄭注中候勅省圖以軒轅少

昊高陽高辛陶唐有虞六代爲五帝感五帝座星者皆稱帝故三皇三而五帝六也

諦也者帝諦聲相近管子兵法篇明一者皇察道者帝孝經援神契春秋元命包並云帝者諦也運斗樞帝之言諦白虎通號篇言爲帝者何帝者諦也象可承也獨斷帝者諦也能行天道事天審諦詩鄘風胡然而帝也傳云審諦如帝後漢書李雲傳孔子曰帝者諦也今官位錯亂小人諂進財貨公行政化日損尺一拜用不經御省是帝欲不諦乎注云春秋運斗樞曰五帝修名立功修德成化統調陰陽招類使神故稱帝帝之言諦也鄭玄注云審諦於物色也風俗通皇霸篇謹按易尚書大傳天立五帝以爲相四時施生法度明察春夏慶賞秋冬刑罰帝者任德設刑以則象之言其能行大道舉錯審諦書堯典序昔在帝堯正義云言帝者天之一名所以名帝帝者諦也言天蕩然無心忘於物我言公平通遠舉事審諦故謂之帝也五帝道同於此亦能審諦故取其名　王天下之號也者釋詁帝君也傳二十五年左傳今之王古之帝也詩大雅上帝板板傳云上帝以稱王者也白虎通帝王者號也號者功之表也所以表功明德號令臣下者也尚書緯帝者天號王者人稱天有五帝以立名人有三王以正度　從上者

曲禮大上貴德注云大上帝皇之世北堂書鈔尊無二上士無二王楊愼曰鐘鼎文子二孫二字皆不複書漢石經易之乾二書之安二亦如之不知其義嘗質之李文正公公曰二乃古文上字言字同於上者複書也

丄 古文帝古文諸丄字皆從一篆文皆從二二古文上

字平示辰龍童音章皆從古文上

古文帝者徐鍇曰萬物莫先於一故古文上皆爲一非謂古文以一爲上字也複棨下文旁從一亦古文上自古文諸上字以下疑後人加之

旁 溥也從二闕方聲 步光切

本書只部云央旁同意十部云四方中央備矣 釋名在邊曰旁 書洛誥惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡堯典光被四表考靈燿鄭注云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止 易文言六爻發揮旁通情也 禮聘義孚尹旁達 淮南本經訓旁薄衆宜高誘注旁薄並近也 爾雅釋宮二達謂之岐旁三達謂之劇旁 齊

郭賦海旁出爲勃

溥也者本書溥大也釋詁溥大也廣雅旁大也書說命旁招俊乂傳云廣招俊乂周書世俘解旁生霸孔注旁廣大也　方聲者廣雅旁方也鄭注士喪禮今文旁爲方張衡東京賦羣后旁戾薛綜注旁四方也新序論衡引方施象刑方告無辜並作旁太甲旁求俊彥傳云旁非一方大射儀左右曰方鄭注方出旁也　闕者許公自敘云其於所不知蓋闕如也此言闕不知之意也徐鍇本闕在方聲下

古文旁

亦古文旁

籀文

詩北風雨雪其雱廣雅雱雱雪也變方從旁

籀文者漢書藝文志史籀十五篇周宣王太史作大篆十五篇建武時亡六篇矣又曰史籀篇者周時史官教學童

書也與孔氏壁中古文異說文軒林氏曰大篆出於史籀戰國以來俱用之許氏微得其舊體

丅 底也指事 胡雅切

禮樂記天高地下 易文言本乎地者親下 士相見禮始見於君執摯至下 本書兩從古文下猶帝旁從古文上 底也者本書底下也 指事者後人加之丄字言明無煩複綴徐鍇本無之而有從反丄爲丅五字鍇繫傳引易窮上反下也

𠄟 篆文丅

本書芐從此

文四 重六

示 天垂象見吉凶所以示人也從二三垂日月星也觀乎天文以察時變示神事也凡示之屬皆從示 神至切

天垂象見吉凶者易繫辭傳文宋衷解曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也易又云懸象著明莫大乎日月禮運天秉陽垂日星太玄度次六於天示象垂其范郊特牲地載萬物天垂象取材於地取法於天昭十七年左傳天事恆象杜注云天道恆以象類告示人周禮太卜二曰象鄭司農云象謂災變雲物保章氏掌天星以志日月星辰之變動以觀天下之遷辨其吉凶五星議五事感於中而五行之祥應於下五緯之變彰於上若聲發而響和形動而景隨故王者失典刑之正則星辰爲之亂行汨彝倫之敘則天事爲之垂象五星留逆伏見之效表裏盈縮之行皆係於時象於政日月所以著尊卑不易之象五星所以示政教從時之義故日月之失行微而少五星之失行著而多　所以示人也者易曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣何書大傳若民有不敬事則會批之于六沴六事之機以垂示我注云機天文也天文轉運以縣見六事之變異示我元命包天垂文象人行其事謂之教教之爲言傚也蔡邕廣連珠天地示異災變橫起則人主恆恐懼而修政范甯穀梁傳集解序天垂象見吉凶欲人君戒慎厥行增修德政　三垂日月星也者徐鍇曰

左畫爲日右畫爲月中爲星也馥案卽三辰纂要日月星
謂之三辰桓二年左傳三辰旂旗昭其明也服虔云三辰
謂日月星晉語及天之三辰民所以瞻仰也潛夫論五德
志高平賜天之則能敘三辰以周民又謂之三光淮南子
原道訓紘宇宙而章三光許氏注云三光日月星也書顧
命宣重光馬注重光日月星也傅元三光篇三光垂象表
天地有經度聲和音響應形立影自附　觀乎天文以察
時變者易賁彖傳文虞翻曰日月星辰爲天文也歷象在
天成變故以察時變矣馥案說者謂時變言日月遲疾錯
行星辰出沒怪異是也晉書天文志昔在庖犧觀象察法
以通神明之德以類天地之情可以藏往知來開物成務
故易曰天垂象見吉凶聖人象之此則觀乎天文以示變
者也尙書曰天聰明自我民聰明此則觀乎人文以成化
者也是故政教兆於人理祥變應乎天文得失雖微罔不
昭著隋書天文志爰在庖犧仰觀俯察謂以天之七曜二
十八星周於穹圓之度以麗十二位也在天成象示見吉
凶春秋文曜鉤堯在璿璣玉衡道四候之官注云星辰日
月之宮各於其方使典時職　示神事也者顏師古匡謬
正俗云許氏說文解字示字云天垂象見吉凶所以示
人從三垂日月星也蓋觀乎天文以察時變示神事也所

以禍福禨祥神祇之字皆從於示而周官古文所論神祇
皆以為示字蓋古從省借㠯殺案左傳正義說宗祏云於
廟北壁內為石室
石字從示神之也

𠀀 古文示

示從二此從一
皆古文上字

祜 上諱 侯古切

釋詁祜福也 賈誼書禮篇詩曰受天之祜祜大福也 儀
禮士冠禮承天之祜禮記禮運是謂承天之祜鄭注並云祜
福也 詩烝民下武信南山受天之祜泮水自求伊祜烈祖
有秩斯祜鄭箋並云祜福也載見思皇多祜箋云思成王之
多福

上諱者後漢書本紀恭宗孝安皇帝諱祜注引伏侯古今
注祜之字曰福篠案許沖上說文表在安帝建光元年是
時許公尚在自此以降諸帝名
不諱蓋表上之後許公亦殁矣

禮 履也所以事神致福也从示从豊豊亦聲 靈啓切

書堯典有能典朕三禮馬融曰三禮天神地祇人鬼之禮也 禮運禮者儐鬼神考制度也 白虎通禮樂篇夫禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地儐鬼神序上下正人道也

履也者禮履聲相近釋言履禮也郭注禮可以履行釋名履禮也易大壯象君子以非禮弗履荀子大略篇禮者人之所履也祭義禮者履此者也漢書公孫宏傳禮者所履也顏注履而行之白虎通情性篇禮者履也履道成文也又禮樂篇禮之爲言履也可履踐而行申鑒政體篇禮也者履此者也中論法象篇夫禮也者可終身蹈而不可須臾離也物理論禮者履也律也義同而名異易履卦崔憬曰履禮也又坤卦履霜鄭讀履爲禮又字卦傳物畜然後有禮故受之以履履者禮也仲尼燕居言而履之禮也坊記引詩履無咎言注云履禮也詩東方之日履我即兮傳云履禮也又長發率履不越傳云履禮也韓詩外傳說苑漢書並引詩作率禮家語問玉篇言而可履禮也

所以事神致福也者釋詁履福也祭統賢者之祭也必受其福家語孔子曰祭則受福釋詁祥善也李巡曰祥福之

善也事神得福乃名爲祥後漢書荀爽傳昔者聖人建天地之中而謂之禮禮者所以興福祥之本而止禍亂之源也人能枉欲從禮者則福歸之順情廢禮者則禍歸之推禍福之所應知興廢之所由來也賈誼書道德說篇人能修德安利之謂福莫不慕福弗能必得而人心以爲鬼神能與於利害是故具犧牲俎豆粢盛齋戒而祭鬼神欲以佐成福故曰祭祀鬼神爲此福者也

從豊豊亦聲者當云豊聲後人加亦字

古文禮

禧　禮吉也從示喜聲　許其切

漢書禮樂志熙事備成顏注福熙之事皆備成也熙與禧同文帝紀今吾聞祠官祝釐顏注釐如淳曰釐福也賈誼傳受釐坐宣室是也顏師古曰釐本字作禧假借用耳馥案此皆言事神受福

禮吉也者吉徐鍇本作告釋詁禧告也又云禧福也馥案告神致福也本書祰告祭也冊告也馥謂冊祝即禮告也周禮大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示注云故書吉或爲告古書告吉多譌如禮記緇衣篇引尹吉曰惟尹躬

及湯咸有壹德鄭氏謂吉當為告尹告伊尹之
誥也于賓論告朔謂吉為朔世人謬吉為告

禛 以眞受福也从示眞聲 側鄰切

祿 福也从示彔聲 盧谷切

漢昭帝冠辭摘顯先帝之光曜以承皇天之嘉祿

福也者釋詁文詩旣醉天被爾祿傳云祿福也又百祿是荷箋云謂當儋負天之多福少牢饋食禮使女受祿于天鄭注古文祿為福

褫 福也从示虒聲 息移切

福也者釋詁文一切經音義七褫福也後漢書張衡傳湯蠲體以禱祈兮蒙厖褫以拯人注云褫福也匡謬正俗云張衡東京賦云祈褫禳災蓋謂求福而除禍耳按說文解字云褫福也字林音弋爾反字本作褫從示從虒虒音斯今之讀者不識褫字義訓乃呼為神祇之祇云求神而卻災

禎 祥也從示貞聲 陟盈切

祥也者釋言文今爾雅作祺祥也按周頌維清維周之禎傳云禎祥也正義以爲釋言文引舍人曰禎福之祥某氏注引詩維周之禎字林禎祥也文選思元賦鑽東龜以觀禎李善引本書同中庸國家將興必有禎祥詩長發其祥箋云久發見其禎祥矣

祥 福也從示羊聲一云善 似羊切

福也者字林同釋詁祥善也李巡云福之善也周禮大祝祈福祥求永貞賈誼書大政篇祥者福之榮也風角占禎先見曰祥 一云善者後人加之徐鍇本無

祉 福也從示止聲 敕里切

福也者釋詁文易泰卦以祉元吉詩六月旣多受祉巧言君子如祉傳並云祉福也皇矣旣受帝祉箋云祉福也漢書禮樂志神所見施祉福

福 祐也從示畐聲方六切

祜也者小字本及玉篇廣韻類篇集韻增韻竝作祐漢諱祜不應爲訓徐鍇本作備今兩存其義易謙卦鬼神害盈而福謙福祐也詩旣右饗之箋云文王旣右而饗之言受而福之右即祐也鄭注祭統世所謂福者謂受鬼神之祐助此祐之義也祭統福者備也廣雅福盈也釋名福富也其中多品如富者也郊特牲富也者福也本書富備也徐鍇繫傳五福皆備故洪範五行先述寒暘燠風雨五者來備則曰休徵下總以考終命等五事相因而至也此備之義也於文從畐畐象高厚之形備義爲長　畐聲者本書畐滿也從高省凡從畐畐之字上應加一畫作畐以存高形漢魯峻碑陰樂陵路福韓勑碑天與厥福作福益都陶仁壽元年舍利塔銘作福

祐 助也從示右聲于救切

助也者字林祐助也天之所助也易繫辭自天祐之吉无不利子曰祐者助也楚辭天問驚女采薇鹿何祐

祺 吉也從示其聲渠之切

士冠禮壽考維祺注云祺祥也　漢書禮樂志惟春之祺如淳曰祺福也　荀子非十二子篇儼然壯然祺然注云祺安泰不憂懼之貌

吉也者釋言文詩行葦壽考維祺傳云祺吉也

禥　籀文從基

祗　敬也從示氐聲　旨移切

敬也者釋詁文書金縢罔不祗畏史記周本紀作敬畏呂刑以教民祗德傳訓敬德大禹謨祗承于帝亦訓敬孔子閒居引詩上帝是祗注云祗敬也內則祗事宗子宗婦注云祗敬也大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友注云祗敬僖三十三年左傳引康誥父不慈子不祗杜注祗敬後漢章帝紀亦引康誥懷注祗敬也宣十五年傳周書所謂庸庸祗祗者謂此物也夫注云祗敬也謝承後漢書已祗字敬祖晉書傅祗字子莊禮謂莊亦敬也敬謂振敬書費誓祗復之史記魯世家作敬徐廣云敬一作振皋陶謨曰嚴祗敬六德夏本紀作振又作震無逸治民祗懼魯世

家作震盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷漢石經作祗禔內則祗見孺子鄭注祗敬也或作振

禔 安福也從示是聲易曰禔既平 市支切

安福也者本二義玉篇福也安也司馬相如難蜀父老文中外禔福顏師古曰禔安也李善注文選引說文禔安也易祗既平釋文云京作禔說文同安也又无祇傳陸績本作禔云禔安也詩傳我祗也箋云祗安也祗即禔字法言修身篇或問士何如斯可以禔身曰其為中也弘深其為外也肅括則可以禔身矣敬謂禔身安身也此安義也方言禔福也郭注謂福祚也廣雅禔福也廣韻禔福也此福義也　易曰禔既平者坎九五爻辭彼作祗按禔祗聲相近史記韓長孺傳禔取等石徐廣曰禔一作祗

神 天神引出萬物者也從示申聲 食鄰切

徐鍇本篆作神　本書禷以事類祭天神柴燒柴燓燎以祭天神　周禮大宰祀大神示注云大神祇謂天地大祝辨六號一曰神號三曰示號注云神號若云皇天上帝示號若云后土地祇鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭注云神祀祀

志　[illegible]后楊氏采

天神也社祭祭地祇也　論語禱爾于上下神祇皇氏曰天
曰神地曰祇也　書微子今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲馬
注天曰神地曰祇　堯典有能典朕三禮馬曰神天神地祇人鬼
之禮　司馬相如封禪文修禮地祇謁款天神　呂氏春秋
季冬紀天地之神祇注云天曰神地曰祇　賈誼書輔佐篇
奉常典天以掌宗廟社稷之祭祀天神地祇人鬼　禮記外
傳王者冬至之日祭昊天上帝於圜丘王肅云天惟一帝鄭
玄以天有六帝注云據周禮祀昊天又旅上帝是六天五
經通義天神之大者曰昊天上帝　漢舊儀以冬至日祭天
天神下以夏至日祭地地祇出　三輔黃圖宰衡王莽奏日
冬至使有司祭天神于南郊　晉書禮志天郊所祭曰皇天
之神地郊所祭曰皇地之祇　阮籍樂論湊之圜丘而天神
降奏之方丘
而地祇上

天神引出萬物者也者神引聲相近鄭注禮運神者引物
而出謂祖廟山川五祀之屬孔疏祖廟能引出仁義山川
能引出興作五祀能引出制度又俱能引出福慶謂之神
易通卦驗冬至日置八神樹八尺之表日中視其景覆案
神引也謂引繩以正表
故謂之八引神引引義通

祇 地祇提出萬物者也從示氏聲 巨支切

玉篇祇地之神也 周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物注云此皆地祇大宰祀大神示亦如之注云大神示謂天地釋文云示本又作祇馥案史記索隱云凡史記作示者示即周禮古本地神曰祇皆作示字 書呂刑絕地天通傳云言天神無有降地地祇不至於天 續漢書祭祀志建武二年初別祠地祇 漢書揚雄傳登乎頌祇之堂顏師古曰地神曰祇 物理論地者底也底之言著也陰體下著也其神曰祇祇成也育生萬物備成也又曰地者其卦曰坤其德曰母其神曰祇地大而名之曰黃地祇小而名之曰神州初學記引此文加注云黃地祇舉八極之內地神也神州王畿方千里之內地神也

禮記外傳夏至日祭皇地祇於方澤配以后土立冬之日祭神州地祇於北郊配以后稷注云皇地祇謂祭崑崙山之神也地之正祭歲有二此一祭也祭神州地祇此周制也神州即王者所居在崑崙東南五十里封域之內土地之神馥案皇地祇即此地祇也

地祇提出萬物者也者祇提聲相近猶會引徐鍇本作地神春秋命歷序洛書曰人皇出於提地之日

祕 神也從示必聲 兵媚切

神也者詩魯頌閟宮有侐箋云閟神也釋文云閟音祕李善文選注引詩作祕易繫辭陰陽不測之謂神韓康伯云神也者妙萬物而爲言不可以形詰者也馥案孟子聖而不可知之謂神

齋 戒潔也從示齊省聲 側皆切

詩有齊季女傳云齊敬釋文云齊本亦作齋雲漢箋云奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之釋文云齊本亦作齋 莊四年左傳將齊杜云將授兵於廟故齊釋文云齊側皆反 孝經祭則致其嚴鄭注齋戒沐浴 北堂書鈔引白虎通齋者言己之意念專一精明也

戒潔也者本書無潔字易繫辭傳聖人以此齊戒韓康伯注洗心曰齊防患曰戒旅卦得其資斧釋文資眾家並作齊虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧禮器七日戒注云戒散齊也楚詞九歌吾與君兮齋速注云齋戒也益部耆舊傳漢武帝祀甘泉有女子浴於渭水乳長七尺張寬曰天星主祭祀者齋戒不嚴則女人星見馥謂此皆言

戒也論語子之所慎齊戰疾皇氏曰齊者先祭之名也將欲祭祀則先散齊七日致齊三日也齊之言齊也人心有欲散漫不齊故將接神先自寧靜變食遷坐以自齊潔也祭統是故君子之齊也專致其精明之德也又云齊者精明之至也莊三十二年穀梁傳以齊終也范云齊絜呂氏春秋孟春紀天子乃齋注云論語曰齋必變食居必遷坐自禋潔也賈誼書先醒篇臣齋而具食甚潔說苑修文篇聖主將祭必潔齋精思若親之在方興未登偶偶憧憧專一想親之容貌彷彿新論昔楚靈王齊戒潔鮮以祀上帝續漢書周澤傳澤爲太常清潔嘗臥疾齋宮其妻闚問澤大怒以爲干犯齋禁收謂此皆言絜也

𩆘 籀文齋從襲省襲音禱

襲音禱者後人加之徐鍇本無

禋 潔祀也一曰精意以享爲禋從示垔聲 於眞切

釋詁禋祭也　詩維清肇禋傳云禋祀也生民克禋克祀傳云禋敬　尚書大傳故書禋于六宗鄭注禋祭也字當爲禋

穆天子傳天子具蠲齊牲全以禋昆侖之邱郭注齊祭神明祀書天子禋于六宗　周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝鄭注禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者又舜典注禋煙也取其氣達升報於陽也王肅駁云外傳曰精意以享曰禋禋非燔燎之謂也

潔祀也者玉篇引作絜孫炎說爾雅云禋絜敬之祭也小爾雅廣詁禋潔也書舜典禋于六宗王肅注禋絜祀也洛誥予以秬鬯二卣曰明禋傳云明潔致敬隱十一年左傳而況能禋祀許乎杜云絜齊以享謂之禋桓六年傳以致其禋祀杜云禋絜敬也春秋繁露祭義篇上祭不多而欲潔清漢書郊祀志禋于六宗顏注絜精以祀謂之禋　一曰精意以享爲禋者周語文韋昭注禋敬也藝文類聚初學記引本書並作絜意馬融注舜典禋精意以享也洛誥殺禋咸格傳云殺牲精意以享文武史記五帝本紀禋于六宗正義云周語云精意以享曰禋也後漢書光武紀禋于六宗注云精意以享謂之禋三禮義宗禋有三義煙也潔也精也精取祭者精慇之意

𥛓　籀文從宀

從屮者本書烓
籀文亦從屮

祭祀也从示以手持肉 子例切

玉篇祭薦也　廣韻祭至也察也　春秋繁露祭義篇春四時所受於天者而上之爲上祭貴天賜且尊宗廟也一年之中天賜四至至則上之此宗廟所以歲四祭也故君子未嘗不食新新天賜至必先薦之乃敢食之尊天敬宗廟之心也尊天美義也敬宗廟聖人之所謹也大禮也不多而欲潔清不貪數而欲恭敬君子之祭也躬親之致其中心之誠盡敬潔之道以接至尊故鬼享之享之如此乃可謂之能祭祭者察也以善逮鬼神之謂也善乃逮不可聞見者故謂之察　鹽鐵論散不足篇古者庶人魚菽之祭春秋修其祖祠士一廟大夫三以時有事於五祀　張方楚國先賢傳古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時

祭祀也者祭當爲詧廣韻祭察也察當爲詧本書詧言微親詧也察省聲徐鍇本作祭省聲本書睽察也察亦當作詧親詧者至詧也本書親至也詧有至義尚書大傳祭者至也廣韻祭至也論語子入太廟每事問即詧也　以

手持肉者集韻引作從手本書彖從又持肉以給祠祀韻會引徐鍇本又右手也夕肉也從示右手持肉王覺九經明音祭從又右手也從夕卽肉字從示用右手持肉以祭也

祀 祭無已也從示巳聲 詳里切

釋詁祀祭也一切經音義二引舍人曰祀地祭也　書洪範八政三曰祀　詩楚茨以爲酒食以饗以祀生民克禋克祀孝經春秋祭祀以時思之鄭注寒暑變移益用增感以時祭祀展其孝思也又云四時變易物有成熟將欲食之先薦先祖念之若生不忘親也　祭法王爲羣姓立七祀諸侯爲國立五祀大夫立三祀適士立二祀庶士庶人立一祀　月令春祀戶夏祀竈秋祀門冬祀行中央土祀中霤

祭無已也者祀巳聲相近何休云祀者無已長久之詞急就篇祠祀社稷叢臘奉顏注祀者祭無已也一切經音義二祀祭無已也謂年常祭祀潔敬無已也頡案年常取載祀之義釋名唐虞曰載殷曰祀祀巳也新氣升故氣已也

禩 祀或從異

周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽注云故書祀作禩鄭司農云禩當爲祀又小祝保郊祀于社注云故書祀或作禩杜子春讀禩爲祀

祡 燒柴燓燎以祭天神从示此聲虞書曰至于岱宗祡 仕皆切

本書栖祡祭天神　王篇校交木然之以燎祡天也　五經文字祡崒字經典取燔柴之義多作木　詩序時邁巡守告祭柴望也釋文云柴說文作祡　周禮大宗伯以實柴祀日月星辰尚書堯典正義引作祡　王制柴而望祀山川釋文云柴依字作祡　禮記大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝注云柴祈頁吉天地　三禮義宗引韓詩內傳天子奉升柴　馬融東巡頌肆類乎上帝賓柴乎三辰禋祀乎六宗秖燎乎羣神　漢官舊儀祭天柴壇幄帷燒祡燓燎以祭天神者祡當爲柴柴祡聲相近經典釋文列子釋文集韻類篇並引作從木之柴韻會引徐鍇本亦作柴無燓字釋文所引亦無經典亦作燔釋天祭天曰燔柴燎當爲尞本書尞祡祭天也釋天祭天曰燔柴郭注既

祭積薪燒之釋文云說文作祡云燒柴燎祭天也覲禮祭
天燔柴祭法燔柴於泰壇祭天也禮器因名山升中于天
注云謂巡守至於方嶽燔柴祭天書武成柴望大告武成
傳云燔柴郊天至郊特牲天子適四方先柴注云所到必先
燔柴有事於上帝也周禮大宗伯以實柴祀日月星辰鄭
司農云實柴實牛柴上也太祝辨九祭之名三曰炮祭鄭
司農云炮祭燔柴也羊人凡沈辜侯禳釁積共其羊牲注
云之謂積積柴禋祀也燎燎實柴漢書揚雄傳於是欽祡宗
祈燎熏皇天顏注柴積柴也閉居賦天子有事于柴燎後
漢書光武紀燔燎告天注云天高不可達故燔柴以祭之
厤高烟上通也穀謂此皆言燒柴也孝經說封乎泰山考
績燔燎禋乎深父僖三十一年公羊傳注云天燎地瘞燎
者取俎上七體與其珪寶在辨中留於柴上燒之覆謂此
皆言燎也　虞書曰至于岱宗柴者舜典文彼作柴馬鄭
本作祡燎文引馬注祡祭時積柴加牲其上而燔之史
記集解引鄭注祡祭東岳者考積柴燎也闕若璩曰虞青
夏書之分實自安國傳始馬融鄭康成王肅別錄題皆曰
虞夏書無別而偁之者孔穎達所謂以虞夏同科雖虞事
亦達夏是也即伏生虞傳夏傳外仍有一虞夏傳鄭康成
序又以虞夏書二十篇尚書四十篇周書四十篇贊曰三

科之條五家之敘是虞夏同科也及余觀揚子法言亦曰虞夏之書渾渾爾商書灝灝爾周書噩噩爾則可證西漢時未有別虞書夏書而爲二者杜元凱左傳注僖公二十七年引夏書賦納以言明試以功三句注曰尚書虞夏書也則可證西晉時未有別虞書夏書而爲二者也東晉梅氏書出然後書題卷數篇名盡亂其舊矣覆案本書分虞書夏書後人妄改

𥛚 古文祡從隋省

古文示作𠀡此作示誤

從隋省者本書隋裂肉也裂當爲烈謂加牲燔柴之上

禷 以事類祭天神從示類聲 力遂切

以事類祭天神者禷類聲相近江君聲曰按詩皇矣正義引尚書夏侯歐陽說以事類祭之天位在南方就南郊祭之禮記王制正義引五經異義夏侯歐陽說以類祭天者以事類祭之古尚書說非時祭天謂之類許君謹按周禮

郊天無言類者知類非常祭是從古尚書說而說文仍云以事類祭天者蓋許君但不從夏侯歐陽說南郊之說耳若以事類祭即是非常祭其說本通未爲非也穀梁太平御覽引異義古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭覆謂古尚書說亦言以事類告正義節引異義非全文也邵君晉涵曰肆師類造上帝是祭上帝爲類也小宗伯云四類亦如之是祭日月星辰亦爲類也又云凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位是祭社稷宗廟亦爲類也說文所謂以事類祭也錢君大昭曰類祭之事見於經典者有五小宗伯凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位禱祈之類也王制天子將出類乎上帝巡守之類也又云天子將出征類于上帝大雅皇矣是類是禡釋天禡師祭也行師之類也肆師類造上帝戰勝之類也舜典肆類于上帝攝位之類也皆非常祭依正禮而爲之故云以事類祭禮因其說而廣之云周禮小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之注云鄭司農云四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之玄謂四類日月星辰運行無常以氣類爲之位又肆師類造上帝注云爲兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而爲之者又大祝掌六祈以同鬼神示一曰類注云類祭于上帝楚語是以古者先王日祭

月享時類歲祀肆注告以事類曰類漢書郊祀志遂類于上帝顏注類以類祭也上帝天也又云先類祠泰一顏云類祠謂以事類而祭之凡此皆禱祈之類也周禮大祝一曰類二曰造注云鄭司農云類祭於上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬灋曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年某月某日師至某國詩序桓講武類禡也箋云類也禡也皆師祭也漢書敘傳類禡厥宗應劭曰詩云是類是禡禮將征伐告天而祭謂之類告以事類也凡此皆行師之類也漢書陳湯傳今湯親秉鉞席卷喋血萬里之外薦功祖廟告類上帝張晏曰謂以所征之國事類告天也此戰勝之類也宋書禮志劉備告天文曰修燔瘞告類于大神此卽位之類也

祪 祔祪祖也从示危聲 過委切

祔祪祖也者釋詁文徐鍇繫傳引郭注祪毀也祔新廟毀舊廟也類篇引本書作祔鬼祪鬼聲近

祔 後死者合食於先祖從示付聲 符遇切

釋詁祔祖也 工虞禮將旦而祔則薦又旣夕禮明日以其班祔注云班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之 僖三十三年左傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主杜注以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主立几筵焉特用喪禮祭祀於寢不同之於宗廟

後死者合食於先祖者釋名又祭曰祔祔祭於祖廟以後死孫祔于祖也周禮大祝言甸人讀禱付練祥注云付當爲祔祭於先王以祔後死者檀弓是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父注云祭告於其祖之廟

祖 始廟也從示且聲 則古切

考工記匠人營國左祖右社注云祖宗廟

始廟也者本書廟尊先祖皃也宗尊祖廟也因以祖爲始釋詁祖始也管子侈靡篇敬祖禰尊始也文十二年穀梁傳無昭穆則是無祖也注云祖人之始也方言鼻始也梁益之閒或謂之祖注云鼻祖皆始之別名也漢書食貨志

引尚書黎民祖飢史記五帝本紀作始飢馬融尚書注祖始也

鬃門內祭先祖所以彷徨從示彭聲詩曰祝祭于鬃補盲切

廣雅祊祭也　廣韻鬃廟門傍祭　釋宮閍謂之門李巡曰祊故廟中門名也孫炎曰詩云祝祭于祊謂廟門也釋文云閍說文作鬃或作祊門內祭先祖所彷徨也　襄二十四年左傳以守宗祊杜注祊廟門　周語今將大泯其宗祊韋注廟門謂之祊宗祊猶宗廟也　郊特牲索祭祝于祊不知神之所在於彼乎於此乎或諸遠人乎祭於祊尚曰求諸遠者與祊之爲言倞也倞猶索也注云索求神也廟門曰祊謂之祊者似於繹祭名也倞猶索也正義云凡祊有二種一是正祭之時既設祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊門內平生待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設祭於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之於東方注云祊之禮宜於廟門外之西室是也又禮器爲祊乎外注云祊祭[illegible]日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉又祭統詔祝於室而出於祊此交神明之道也注云出於祊謂索祭也

有司徹注云天子諸侯明日祭於祊而繹春秋傳

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也

門內祭先祖所以徬徨者毛詩爾雅釋文竝引作彷徨無

以字韻會引徐鍇本亦作彷徨既夕禮三虞注云孝子爲

其彷徨三祭以安之黍離詩序彷徨不忍去戰國策楚王

登强臺而望崇山左江而右湖以臨彷徨哉文類聚引作

方湟相如賦作彷徨荀子作方皇魏文帝詩披衣起方皇

韻謂方皇疊韻自有義意不煩作彳旁也 詩曰祝祭于

鬃者小雅楚茨文彼作祊傳云祊門內也箋云孝子不知

神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處

祊 鬃或從方

祰 告祭也從示告聲苦浩切

告祭也者本書禱告事求福也釋詁祈告也釋言祈叫也

孫炎曰祈爲民求福叫告之詞詩行葦以祈黃耇箋云祈

告也書湯誥竝告無辜于上下神祇金縢植璧秉珪乃告

太王王季文王周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示注

云事謂祀之祭之享之故書吉或爲告北堂書鈔引申鑒

或問神何以格曰一誠所感自然神應故精神以底之儀

牲玉帛以昭之禱祈告訴以通之檀弓以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭注祭告於其祖之廟

祏 宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石爲主从示从石石亦聲 常隻切

宗廟主也者主當爲宝本書宝宗廟宝祏藝文類聚初學記並引作宗廟之木主名曰祏管子山至篇君人之主弟兄三世則昭穆同祖十世則爲祏 昭十九年左傳懼隊宗主服注祏主藏於宗廟故曰宗主 周禮有郊宗石室者周禮當爲周廟五經異義春秋左氏說徙主石於周廟言宗廟有郊宗石室所以藏栗主也石主所藏無明文又云古者先王日祭於祖考月薦於曾高時享及二祧歲禱於壇墠終禘及郊宗石室惠棟曰郊郊祀也宗宗祀也郊宗所祭之主廟已毀者皆藏於石室故曰郊宗石室馥案石室者藏木主之石匱也本書匱宗廟藏主器也徐鍇曰宝以石爲藏主之櫝也五經文字祏宗廟中藏主石室謂室讀如韓刀室之室初學記引摯虞決疑要注凡廟之主藏於戶外西牖之下有石函故名宗祏藝文類聚引西牖作北牖莊十四年左傳命我先人典司宗祏杜注宗祏宗

廟中藏主石室正義云慮有非常火災於廟之北壁內爲石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室祏字從示神之也昭十八年傳使祝史徙主祏於周廟杜注祏廟主石函正義云每廟木主皆以石函盛之當祭則出之事畢則納於函哀十六年傳使貳車反祏於西圃杜注使副車還取廟主西圃孔氏廟所在祏藏主石函魏志韓暨傳宗廟主祏皆在鄴都暨奏請迎鄴四廟神主建立洛陽廟通鑑何無忌奉送宗廟主祏還京師注云廟中藏木主石室也　一曰大夫以石爲主者並存舊說也五經異義或曰卿大夫有主不答曰今公羊說卿大夫非有土子民之君不得禘祫序昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅爲菆古春秋左氏說衛孔悝反祏於西圃祏石主也言大夫以石爲主謹按大夫以石爲主禮無明文今山陽民俗有石主馥據此知許公不允古左氏說也惟社主祖主則以石爲之周禮大司徒設其社稷之壝崔靈恩注社主用石以地產最實故又小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車鄭注社之主蓋用石爲之賈疏按許慎云今山陽俗祠有石主彼雖施於神祠要有石主主類其社其社既以土爲壇石是土之類故鄭注社主蓋以石爲之無正文故云蓋以疑之也禮記外傳社主用石注云石土中堅者水

靈石楊氏栞

經注穀水云禮天子建國左廟右社以后爲主後齊天子親征宜于社有司載帝社后主於車以俟行大唐書張齊賢傳春秋君以軍行祓社釁鼓祝奉以從故曰不用命戮于社社主用后以可奉而行也呂氏春秋言殷人社用后後魏天平中遷太社后主其來尚矣說謂此社主用后也晉元康六年高禖壇上后破詔書問置此后來幾時出何經典今應復不束晳議曰按郊祀志秦漢不祀高禖漢武帝五子傳武帝晚得太子始爲立禖其事未之能審許慎五經異義說云山陽民祭皆以后爲主然則后之爲主由來尚矣此其象矣今后破則宜埋而更造不宜遂廢時公卿從太常所處此議不用其後得高堂隆故事魏青龍中造立此禮詔書更鐫后令加舊置高禖壇上隋書禮志梁太廟北門內道西有后文如竹葉小屋覆之宋元嘉中修廟所得陸澄以爲孝武時郊禖之后禮謂此禖主用后也

祉 以豚祠司命从示比聲漢律曰祠祉司命 卑履切

以豚祠司命者春秋佐助期司命神名滅黨長八尺小鼻望羊多髭癯瘦通于命運期度本書豕從又持肉以給祠祀風俗通謹按詩云芃芃棫樸薪之槱之周禮槱燎祀司中司命司命文昌也槱者積薪燔柴也今民間祀司命刻

木長尺二寸爲人像行者擔篋中居則作小屋坆南餘郡亦多有皆祠以豬率以春秋之月鐵君大昭曰祭法王立七祀一日司命皇侃以爲文昌第四星非也司命有二楚辭有大司命少司命七祀之司命乃少司命也星經云在虛北史記封禪書所云荆巫祠司命及漢律所言祠祀司命皆謂少司命也　漢律者疑爲漢令漢有祠令漢書文帝紀注引之又有祀令續漢書祭祀志注引之

祠　春祭曰祠品物少多文詞也從示司聲仲春之月祠不用犧牲用圭璧及皮幣　似茲切

釋詁祠祭也　急就篇祠祀社稷叢臘奉　書伊訓伊尹祠于先王　戰策楚有祠者高注祠祭也

春祭曰祠者釋天文郭注祠之言食周禮大宗伯以祠春享先王詩天保禴祠烝嘗傳云春曰祠桓八年公羊傳春曰祠何云薦尚韭卵祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠祭義春禘秋嘗注云春禘者夏殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭曰祠　品物少者御覽引白虎通春曰祠者物微故祠名之范甯穀梁集解春祭

曰祠薦尙韭卵盧諶祭法春祠用膳又云春祠用曼頭餳餅髓餅牢九荀氏四時列繇傳云春祠有曼頭夏祠以薄夜代曼頭易萃卦孚乃利用禴王肅云禴殷春祭名四時祭之省者也禮記王制春曰礿疏云礿薄也春物未成祭品鮮薄穀謂礿祠名稱雖異皆以爲春祭品物少也多文詞者祠詞聲相近本書祝祭主贊詞者　仲春云云者月令文祠彼作祀及彼作更錢君大昭曰月令作祀與許不同但仲春之祭自當作祠許義不可易也

礿 夏祭也从示勺聲 以灼切

夏祭也者周改夏殷春祭爲夏祭也王制天子諸侯之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿是也釋天夏祭曰礿郭注新菜可汋釋詁禴祭也釋文云字又作礿同夏祭名易萃卦孚乃利用禴虞注禴夏祭也鄭注禴夏祭名既濟不如西鄰之禴祭鄭注禴夏祭之名論衡祭義篇易曰東鄰殺牛不如西鄰之礿祭言東鄰牲大福少西鄰祭少福多也詩天保禴祠烝嘗傳云夏曰禴釋文禴本又作礿周禮大宗伯以禴夏享先王又大司馬獻禽以享礿鄭注礿宗廟之夏祭也桓八年公羊傳夏曰礿何云薦尙麥魚麥始熟可汋故

曰礿范甯注穀梁傳云夏祭曰礿禴薦尚魚

白虎通宗廟篇夏曰禴者麥熟進之

禘 諦祭也从示帝聲周禮曰五歲一禘 特計切

釋天禘大祭也郭云五年一大祭邢疏經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于太廟謂太廟之祭也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處爲大祭總得謂禘宗廟謂之禘者禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使與禮諦也郭云五年一大祭者出禮記文知非祭天之禘者以此下云繹又祭也爲宗廟之祭知此亦宗廟之祭也

論語禘自既灌而往者何晏云孔曰禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖正義云鄭玄曰魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭以遠主初始入祧新死之主又當與先君相接故禮因是而爲大祭以審序昭穆故謂之禘禘者諦也言使昭穆之次審諦而不亂也 春秋僖八年禘于大廟杜注禘三年大祭之名襄十年左傳魯有禘樂賓祭用之杜注禘三年大祭則作四代之樂 通典古者天子諸侯三年喪畢皆合

先祖之神而享之以生有慶集之權成亦應備合食之禮緣生以事成因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝每閒歲皆然以終其代殷先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禘秋祫嘗冬祫烝周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘於羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫禘以夏祫以秋。顧炎武曰昭十五年左傳將禘於武公此乃時禘記所謂春禘秋嘗之禘而非五年大祭追遠之禘也二十五年將禘于襄公定八年禘於僖公竝同顏來禘有三祭法周人禘嚳而郊稷大禘也禘於武公時禘也閔二年吉禘于莊公吉禘也

諦祭也者禘諦也禘諦聲相近白虎通宗廟篇禘之爲言諦也序昭穆諦父子也王制夏曰禘此謂夏殷四時之祭其實大禘亦以夏崔靈恩云禘以夏者以審諦昭穆序列尊卑夏時陽在上陰在下尊卑有序故大次第而祭之故禘者諦也第也續漢書祭祀志詔問張純禘祫之禮奏云三年一祫五年一禘禘之言諦諦定昭穆尊卑之義說苑脩文篇禘者諦也諦其德而差優劣也賈逵注閔二年左傳云禘者遞也審諦昭穆遷主遞位孫居王父之處盧植注禮記

云禘祭名禘者諦也事尊明諦故曰禘傅咸奏先儒解禘
禘者諦也審昭穆故也何休文二年公羊解詁禘猶諦也
審諦無所遺失皇侃論語疏諦者大祭名也周禮四時祭
名春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝又四時之外五年之中
別作二大祭一名禘一名祫禘者諦也謂審諦昭穆也漢
書韋元成傳言壹禘壹祫也顏師古曰禘諦也壹一祭之
也　周禮曰五歲一禘者今無此文馬蔣臨曰三年一祫
五年一禘經無其文蓋緯書之說複案禮稽命徵三年一
祫五年一禘以衣服想見其容色齋三日思親志意思親
所喜然後入廟定也五經異義謹按叔孫通宗廟有日祭
之禮知古而然也三歲一祫此周禮也五歲一禘疑先王
之禮也複據此知周禮二字非許公原文後人改之也祭
法周人禘嚳而郊稷喪服小記王者禘其祖之所自出以
其祖配之趙氏春秋集傳禘王者之大祭也王者既立始
祖之廟又推始祖所自出之帝而以始祖配之也家語廟
制篇凡四代帝王之所謂郊者皆以配天其所謂禘者皆
五年大祭之所及也詩序長發大禘也箋云大禘郊祭天
也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也正
義云圓丘之祭名為禘殷之夏祭宗廟亦名禘殷之五年
殷祭亦名禘然則祭之名禘者多矣複案以上皆言南郊

之大禘詩序雝禘太祖也箋云禘大祭也正義云禮宜小者稱大者稀而禮緯言三年一祫五年一禘反禘稀而祫數者聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏故制禮象之三年一祫五年一禘每於五年之內為此二禮據其年端數之故言三年五年耳其實禘祫自相距各五年非祫多而禘少也五經通義王者諸侯所以三年一祫五年一禘何三年一閏天道小備故三年一祫祫者取未遷廟主合食太祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者諦也取已遷廟主合食太祖廟中後漢書張純傳禮三年一祫五年一禘春秋傳曰大祫者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖五年而再殷祭禮說三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一祫五年一禘禘之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食也新唐書韋縚傳禮緯三年祫五年禘公羊家五年再殷祭二家舛互諸儒莫能決太學博士史玄議曰春秋僖公三十三年十二月薨文公之二年八月丁卯大事公羊曰祫也則三年喪畢新君之二年當祫明年當禘羣廟又宣公八年禘僖公宣公八年皆有禘則後禘距前禘五年此則新君之二年祫三年

禘爾後五年再殷祭則六年當祫八年禘昭公十年齊歸薨十三年喪畢當祫爲平邱之會冬公如晉至十四年祫十五年禘傳曰有事於武宮是也至十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘昭公二十五年有事於襄宮是也則禘後三年而祫又二年而禘合於禮通典聖人制禮合諸天道使不數不忘故有四時之祭焉而又設殷祭者因天道之成以申孝敬之心用盡事終之禮馥案以上皆言太廟之大禘

祫 大合祭先祖親疏遠近也从示合周禮曰三歲一祫 侯夾切

禮記外傳禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年有二殷祭自禰主入廟先爲一禘明年春禘而又祫注云祫合也合毀廟之主出而陳列之親廟之主升入太廟其禮大也禘則各於其宮神主不出廟也祭大何以名祫卑不敢降尊也 詩玄鳥箋祫合也雖正義春秋文二年大事於太廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是合祭羣廟之主禘之大事昭十五年有事於武宮左傳曰禘於武公是禘祭

靈石楊氏栞 連筠簃叢書

一廟謂之有事也祫言大事禘言有事是祫大於禘也　三禮義宗周祫以秋者萬物新成可以奉薦宗廟故合先祖之神而祭之故祫宜在秋也

漢舊儀宗廟三年一大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟中皆合食設左右坐高祖南面禘幄帳堂上西北隅曲几子爲昭孫爲穆昭西面穆東面皆出几

漢雜事元帝時匡衡貢禹以經義毀先帝親盡之廟高帝爲太祖孝文爲太宗孝武爲世宗孝宣爲中宗祖宗廟皆世世奉祀其餘惠景以下皆毀五年而再殷祭猶古之禘祫

通典禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭玄注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於宏通經訓鄭義爲長嘗試論之以禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事於太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫也又逸禮記禘于太廟之禮云毀廟之主升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二祧之廟而祭禘之以祫用得爲殷禘則小於祫而大於四時也

靈石楊氏栞

曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘禘於祫明矣其祫則備五齊三酒禘惟四齊三酒祫則備用六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

大合祭先祖親疏遠近也者祫合聲相近周禮大祝作六辭以通上下親疏遠近王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝注云祫合也天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫春秋文二年大事於太廟公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖注云祫猶合也穀梁傳祫祭者毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合祭於大祖注云祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆爲次序父爲昭子爲穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟說苑脩文篇祫者合也大合祭於祖廟也漢書平帝紀祫祭明堂應劭曰禮五年而再殷祭壹禘壹祫祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於大祖又五行志大事者祫祭也顏注祫合也毀廟及未毀廟之主皆合祭於太祖韋玄成傳祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖漢舊儀子爲昭孫爲穆昭西面穆東面三年大祫諸帝以昭穆坐於高廟其諸隳廟神主皆合食蓺文類

衆引白虎通祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道也位尊德盛所及彌遠謂之禘祫何稱之爲言諦也序昭穆諦父子也祫者合也毀廟之主皆合食於太祖也崔靈恩曰祫以秋者以合聚羣主其禮最大必秋秋時萬物成熟大合而祭之祫者合也 從示合者鍇本作合聲鍇以爲誤多聲字鉉信其說因刪去聲字謬也 周禮曰三歲一祫者周禮字亦後人改之今不見於周禮

祼 灌祭也從示果聲 古玩切

廣雅祼祭也 周語王祼鬯韋注祼灌也 周禮大行人王禮再祼而酢故書祼作果鄭司農云祼讀爲灌灌祭也者祼灌聲相近本書注灌也又薦禮祭束茅加于祼圭而灌鬯酒又瑒圭尺二寸有瓚以祠宗廟祼謂卽祼圭也郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉祭義加以鬱鬯以報魄也正義云以魄在地下鬱鬯灌地詩文王厥作祼將傳云祼灌鬯也周人尚臭論語禘自既灌而往者吾不欲觀之矣孔曰灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也襄九年左傳君冠必以祼享之禮行之杜注祼謂灌鬯酒也家語冠頌篇以祼享之禮以將之王注祼灌鬯也灌鬯以

享神馥案以上皆言灌地降神之祼書洛誥王入太室祼疏云祼者灌也王以圭瓚酌鬱鬯之酒以獻尸尸受祭而灌於地因奠不飲謂之祼周禮大宗伯以肆獻祼享先王注云祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也又小宰凡祭祀贊王祼將之事注云將送也祼送送祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也考工記玉人之事祼圭尺有二寸注云祼之言灌也謂始獻酌奠也明堂位灌用玉瓚大圭注云灌酌鬱尊以獻也祭統君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼注云圭瓚璋瓚祼器也以圭璋爲柄酌鬱鬯曰祼馥案以上皆言獻尸之祼　果聲者猶爟從單讀徒何切也

𥜶　數祭也從示毳聲讀若舂麥爲毳之毳　此芮切

廣雅毳祭也

數祭也者玉篇毳重祭也　讀若舂麥爲毳之毳者楊君峒曰凡言讀若皆舉異文以況其音無即用本字之例說文毳該敷驟鼓擊訓文皆有栽馥案二毳字並當爲毳廣雅毳舂也廣韻毳重擣其字並從木集韻引廣雅作毳又

別出彔字云穀𦬣春阮侍郎元曰說文解字人人讀之而許氏全書之例未之知則許之可疑者多矣訓詁必宗漢人漢之說經傳也或言讀爲讀曰或言讀如讀若或言當爲作義疏者一切視之學者概謂若今之音切而已其誣古人不亦甚哉按讀如主於說音讀爲主於更字說義當爲主於糾正設字如者比方之詞爲者變化之詞當爲者糾正之詞說文者說字之書故有讀如無讀爲

祝 祭主贊詞者從示從人口一曰從兌省易曰兌爲口爲巫 之六切

祭主贊詞者者釋名祝屬也以善惡之詞相屬著也玉篇祝祭詞也書洛誥逸祝冊鄭注使逸讀所作冊祝之書告神金縢史乃冊祝曰傳云祝祝辭也詩小雅工祝致告周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神示作六辭以通上下親疏遠近莊子逍遙遊篇尸祝不越尊俎而代之矣釋文云傳鬼神詞曰祝漢書郊祀志使先聖之後能知山川敬於禮儀明神之事者以爲祝顏注祝謂主祭之贊詞者續漢書大祝令掌詞讚祝

一曰從兌省者與從人口異也平帝時

召通倉頡讀者百餘人令說文字其說各別也　易曰兌爲口爲巫者說卦兌爲巫爲口舌徐鍇曰按易兌說也巫所以說神也韻會俗作呪晉太公呂望碑巫祝作巫呪書無逸否則厥口詛祝釋文祝之又反甕謂今巫醫有呪詞故祝從兌省兌爲巫也

䄏　祝䄏也從示畱聲　力救切

祝䄏也者廣韻畱祝祝䄏玉篇祩呪詛也詩蕩侯詛侯祝襄十七年左傳宋國區區而有詛有祝漢書元后傳更祝詛殺我素問移精變氣論岐伯曰故毒藥不能治其內鍼石不能治其外故可移精祝由而已王砅注移精變氣無假毒藥祝說病由不勞鍼石而已趙宧光曰太醫十三科其最後曰祝由又曰祝尤古醫之巫咸也顏謂祝由即祝䄏玉篇有古文作䄏

祓　除惡祭也從示犮聲　敷勿切

小爾雅廣詁祓潔也　定四年左傳君以軍行祓社釁鼓詩生民以弗無子箋云弗之言祓也乃禋祀上帝於郊禖以

祓除其無子之疾而得其福也卷阿茀祿爾康矣郭注爾雅
引作祓祿　韓非說林篇故諺曰巫咸雖善祝不能自祓也
　周禮女巫掌歲時祓除釁浴鄭注如今三月上巳如水上
之類也　韓詩鄭國之俗三月上巳於溱洧二水之上招魂
續魄秉蘭草祓不祥　南都賦於是暮春之禊元巳之辰方
軌齊軫祓于陽瀕　史記外戚世家武帝禊霸上還徐廣曰
三月上巳臨水祓除謂之禊　漢書元后傳遊霸水而祓除
外戚傳帝祓霸上孟康曰祓除也於霸水上自祓除今三月
上巳祓禊也　風俗通祀典篇謹按周禮男巫掌望祀望衍
旁招以茅女巫掌歲時以祓除釁浴禊者潔也春者蠢也蠢
蠢搖動也尚書以殷仲春厥民析言人解療生疾之時故於
水上釁潔之也巳者祉也邪疾已去祈介祉也　續漢書禮
儀志仲春之月上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去
宿垢疢爲大絜絜者言陽氣布暢萬物訖出始絜之矣注云
絜謂之祓也蔡邕曰論語暮春者春服既成冠者五六人童
子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸自上及下古有此禮今
三月上巳祓於水濱蓋出於此杜篤祓禊賦曰巫咸之徒秉
火祈福則巫祝也　蔡邕祝文洋洋暮春厥自祓除有求百
福在洛
水涘

除惡祭也者廣雅祓祭也玉篇祓除災求福也釋詁祓福也孫炎云祓除之福荀子議兵篇若祓不祥注云祓除之也襄二十五年左傳祝祓社注云祓除也僖六年傳受其璧而祓之注云祓除凶之禮史記周本紀周公乃祓齋正義祓謂除不祥求福也漢書五行志祓霸上顏注祓者除惡之祭也

祈 求福也从示斤聲 渠稀切

求福也者字林同廣雅祈求也爾雅祈叫也郭璞曰祈祭者叫呼而請事也孫炎曰祈為民求福叫告之詞也周禮大祝掌六祈以同鬼神示注云祈嘄也謂為有災變號呼告神以求福詩賓之初筵以祈爾爵傳云祈求也詩序噫嘻春夏祈穀于上帝也箋云祈猶禱也求也郊特牲祭有祈焉注云祈猶求也謂祈福祥求永貞也儒行不祈土地注云祈猶求也禮器祭祀不祈注云祈求也祭祀不為求福也蔡邕月令問答祈者求之祭也 斤聲者祈斤聲相近祭法相近於坎壇鄭注相近當為禳祈聲之誤也

禱 告事求福也从示壽聲 都浩切

廣雅禱祭也　襄二十四年穀梁傳鬼神禱而不祀注云周書曰大荒有禱無祀告事求福也者一切經音義二十二引作告事求福曰禱禱請也請於鬼神北堂書鈔告祀求福爲禱周禮小宗伯禱祠於上下神示注云求福曰禱大祝作六辭五曰禱注云禱賀慶言福祚之辭檀弓君子謂之善頌善禱注云禱求也急就篇謁禓塞禱鬼神寵顏注禱求助也後漢書臧洪傳但坐列巫史禜禱羣神注云禱謂告事求福也廣韻禱請也山海經南山經其祠皆一白狗祈注云祈請禱也詩定之方中毛傳述九德云祭祀能語正義云謂於祭祀能祝告鬼神而爲言語若荀偃禱河蒯聵禱祖之類是也

禱或省

徐鍇本禂在籒文下玉篇類篇集韻竝以爲古文徐鉉移籒文上以爲小篆之省體或省者謂籒文之𥜝非省小篆之䰞也

籒文禱

禜設緜蕝為營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日月星辰山川也从示榮省聲一曰禜衛使災不生禮記曰雩禜祭水旱爲命切

廣雅禜祭也　哀六年左傳若禜之可移於令尹司馬注云禜禳祭　周禮黨正春秋祭禜注云禜謂雩禜水旱之神又鬯人禜門用瓢齎注云禜謂營酇所祭門國門也　後漢書順帝紀詔曰政失厥和陰陽隔并冬鮮宿雪春無澍雨分禱祈請靡神不禜　今遣侍中王輔等持節分詣岱山東海滎陽河洛盡心祈焉　顏延之宋郊祀歌陰明浮爍沈禜深淪李善云言宋為水德　而主辰故陰明之宿浮爍而揚光沈禜所祭深淪而沈靜也　西京雜記京師大水祭山川以止雨丞相御史二千石禱祠如求雨法　復案禱祠謂禜祭也禜以祈晴昭十九年左傳鄭大水龍鬬於時門之外洧淵國人請為禜焉初學記禱晴為禜三禮義宗雩祈雨之祭禜止雨之祭晉書禮志雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱索縈社伐朱鼓焉隋書禮儀志霖雨則禜京城諸門通典漢制謂禜為請晴服赤幘朱衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱

衣閉諸陰朱絲縈社伐朱鼓爲梁制霖雨祈晴亦如雩禮隋
制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川嶽鎮海瀆社稷
又不止則祈宗廟神州報以大牢州郡縣苦雨亦各
禜其城門不止則祈界內山川及社稷報用羊豕
設緜蕝爲營者後漢書注引作緜蕞按史記叔孫通爲緜
蕞如淳謂翦茅樹地爲纂位顏師古曰蕞與蕝同本書朝會
束茅表位曰蕝馥案祭祀之位亦用束茅昭十八年左傳
使子寬子上巡羣屏攝注云屏攝祭祀之位按鄭衆云攝
攝束茅以爲屏蔽唐李嗣業高仙芝築城輒壞祝之有白
龍見因其處蕝祠以祭是也賈服說左傳並云禜爲營攢
用幣孔穎達曰日月山川之神其祭非有常處故臨時營
其地立攢表用幣告之以祈福祥也攢聚也聚草木爲祭
處耳周禮大祝掌六祈以同鬼神示四曰禜鄭注禜如日
食以朱絲縈社祭法幽宗祭星也雩宗祭水旱也鄭注宗
皆當爲禜禜之言營也　以禳風雨云云者昭元年左傳
山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神
則雪霜風雨之不時於是乎禜之鄭注周禮曾人及祭法
引此文皆先日月星辰後山川賈公彥曰鄭君所讀春秋
先日月與賈服不同馥案本書亦先日月與鄭讀同　禜
省聲者禜皆爲營徐鍇本從營省聲鄭樵六書畧臣按禜

從營省爲營以祀日月星辰山川也　一曰禜衞使災不三者禜當爲營營蓋頡衍營衞也史記五帝紀黃帝始制營衞漢官舊儀營衞同廣老子載營魄抱一能無離乎注云營魂也一曰衞也鍾會曰經護爲營形氣爲魄謂魂經護其形氣使之長在也公羊解詁知君父有疾當營衞不謹而失之也又云惡衞侯兄有疾不憐傷厚遇營衞不固論衞幸偶篇氣結閼積聚爲癰潰爲疽創流血出膿豈癰疽所發身之善穴哉營衞之行遇不通也醫家作榮衞戴侗曰榮血也衞气也北史高允傳顯李修密陳允榮衞有異懼其不久文音敍餘杜摯與毌邱儉詩彼此篤病人榮衞動不安陳　書文帝紀加以膚湊不通攝衞有虧飯謂攝衞即營衞也　禮記云云者非許公原文鉉因錯本引禮記遂誤加之

禳　磔禳祀除癘殃也古者燧人禜子所造從示襄聲　汝羊切

磔禳祀除癘殃也者廣雅禳祭也山海經中次六經其祠之用一雄雞禳而勿殺注云禳亦祭名謂禳郤惡氣也中

次九經用兵以禳注云禳祓除之祭名後漢書靈帝宋皇
后紀此何祥其可禳乎注云禳謂除也祭法相近於坎壇
注云相近當爲禳祈聲之誤也禳猶卻也周禮大宗伯以
疈辜祭四方百物注云疈疈牲胷也疈而磔之謂磔禳及
蜡祭女祝掌以時招梗襘禳之事以除疾殃注云卻變異
曰禳禳攘也聘禮禳乃入注云禳祭名也爲行道累歷不
祥禳之以除災凶月令命國難九門磔攘以畢春氣注云
命方相氏帥百隸索室毆疫以逐之又磔牲以攘於四方
之神所以畢止其災也王居明堂禮曰季春出疫于郊以
攘春氣風俗通義祀典篇謹按月令九門磔禳以畢春氣
蓋天子之城十有二門東方三門生氣之門也不欲使死
物見於生門故獨於九門殺犬磔禳犬者金畜禳者却也
抑金使不害春之時所生令萬物遂成其性火當受而長
之故曰以畢春氣功成而退木行終也呂氏春秋季春紀
九門磔禳以畢春氣注云九門三方九門也嫌非王氣所
在故磔犬羊以禳木氣盡之故曰以畢春氣也季冬紀命
有司大儺旁磔注云旁磔犬羊於四方以禳其畢冬之氣
也淮南時則訓九門磔攘以畢春氣注云裂牲謂之磔除
禍謂之攘春者陰氣之終故磔攘以終畢厲氣也史記封
禪書磔狗邑四門以禦蠱菑索隱按樂彥云左傳云皿蟲

為蠱梟磔之鬼亦為蠱故月令云大儺旁磔注云磔攘也厲鬼亦為蠱將出害人旁磔於四方之門故此亦磔狗邑四門也秦本紀以狗禦蠱正義蠱者熱毒惡氣為傷害人故磔狗以禦之按磔禳也狗陽畜也以狗張磔於郭四門禳却熱毒氣也通典漢制厲殃祀天地月月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災殃祀五郊六宗及厲殃何晏議月令季春磔攘大儺非所以祀皇天也大天道不訟不貳其命若之何禳之國有大故可祈於南郊至於祈禳自宜止於山川百物而已王肅云厲殃漢之淫祀曰日月有常位五帝有常典師曠自是樂祖無事於厲殃桐人非禮器雄黃等非禮飾漢文除祕祝所以稱仁明也

古者云云者當出世本後漢書班彪傳又有記錄黃帝以來至春秋時帝王公卿大夫號曰世本一十五篇是也史記自人皇已後有五龍氏燧人氏宋均注援神契以燧人伏羲神農為三皇燧當為鐩木書鐩陽鐩也禮內則左佩金燧右佩木燧注云金燧取火於日木燧鑽火也周禮司烜氏掌以夫遂取明火於日注云夫遂陽遂也燧遂皆借字

禬 會福祭也從示從會會亦聲周禮曰禬之祝號 古外切

靈石楊氏栞

會福祭也者初學記引同藝文類聚引云除惡之祭按類篇襘除殃之祭又引說文會福祭也玉篇襘除災害也會福祭也馥謂唐本說文各異故歐陽與徐氏所引不同玉篇則兩存之廣雅襘祭也周禮大祝掌六祈以同鬼神示三曰襘又女祝掌以時招梗襘禳之事以除疾殃注云除災害曰襘襘猶刮去也又庶氏掌除毒蠱以攻說襘之鄭司農云襘除也馥謂此皆言除惡祭也會福之祭未聞從示會會亦聲者當依徐鍇本作會會聲 周禮云云者春官詛祝掌盟詛類造攻說襘禜之祝號注云八者之辭皆所以告神明也

禪 祭天也從示單聲 時戰切

祭天也者廣雅禪祭也詩時邁箋云巡守告祭者天子巡行邦國至於方岳之下而封禪也正義聚土曰封除地曰墠言墠神之也封禪之見於經者惟大宗伯云王大封則先告后土以外更無封文也禮器云因名山升中於天而鳳皇降龜龍假雖不言封亦是封之事故注云升上也中猶成也謂巡守至於方岳燔柴祭天告以諸侯之成功爲太平陰陽和而致象物馥案封禪封泰山祭天禪小山祭山川不言禪爲祭天惟舜典至于岱宗柴本書謂柴祭

天神與禋義同

禦 祀也從示御聲 魚舉切

祀也者廣韻引作祠也世以禦為禁禦故以旅代禦經典相承已久禹貢九山刊旅傳云已槎木通道而旅祭矣論語季氏旅於泰山廣韻別出祣字云祭山川名此蓋後世改作又按禁禦讀魚據切此讀魚舉切寔旅字音也

䄯 祀也從示昏聲 古末切

廣韻䄯祠名義未聞

禖 祭也從示某聲 莫杯切

祭也者義未詳或謂月令仲春之月祠於高禖即此祭玉篇禖求子祭

𥜒 祭具也從示胥聲 私呂切

祭具也者謂祭之粢盛也山海經糈用稌米郭注糈祀神之米離騷懷椒糈而要之王注糈精米所以享神也漢書

揚雄傳費椒糈以要神分薮案本書糈糧也與祭具無涉其祭米作糈糈者並非

祳 社肉盛以蜃故謂之祳天子所以親遺同姓從示辰聲春秋傳曰石尚來歸祳 時忍切

社肉盛以蜃故謂之祳者祳蜃聲相近五經異義古左氏說祳社祭之肉盛之以蜃蜃字或作脤閔二年左傳受脤於社注云脤宜社之肉盛以蜃器成十三年傳成子受脤於社不敬注云脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤宜出兵祭社之名昭十六年傳受脤歸脤注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公皆社之戎祭也 天子所以親遺同姓者周禮大宗伯以祳膰之禮親兄弟之國鄭注祳膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也大行人歸脤以交諸侯之福 春秋傳云云者定十四年經文也彼作天王使石尚來歸脤注云脤祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福 公羊傳脤者何俎實也腥曰脤熟曰膰

祴 宗廟奏祴樂從示戒聲 古哀切

連筠簃叢書
靈石楊氏栞

宗廟奏祴樂者韻會引徐鍇本作祴夏周禮鍾師祴夏杜子春云祴讀爲陔鼓之陔馥案大司馬鼓皆駴注云疾雷擊鼓曰駴大僕戒鼓傳達於四方注云戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂注云祴樂祴夏之樂賓醉而出奏祴夏鄉飲酒禮賓出奏陔鄭注陔陔夏也陔之言戒也

禡　師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡从示馬聲周禮曰禡於所征之地　莫駕切

詩皇矣是類是禡傳云於內曰類於野曰禡箋云類也禡也師祭也　周禮小宗伯若軍將有事則與祭鄭司農云謂軍祭表禡軍社之屬大司馬遂以蒐田有司表貉鄭司農云貉讀爲禡禡謂師祭也書亦或爲禡肆師凡四時之大甸獵祭表貉則爲位注云貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩蚘或曰黃帝甸祝掌四時之田表貉之祝號注云杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲釋文云貉莫駕反　詩

序祖講武類禡也正義云禡祭造兵爲軍法者爲表以祭之禡周禮作貉貉又或爲貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍馥案禡祭不專爲田獵也見於周禮者惟田獵一事耳　孔叢問軍禮篇凡類禡皆用甲丙戊庚壬之剛日杜佑曰禡師祭也爲兵禱也其神蓋蚩尤或云黃帝北齊之制天子親征將屆戰所卜剛日備玄牲列軍容設於辰地爲墠而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大護之音禮畢徹牲柴燎　北史隋煬帝紀親御戎服禡祭黃帝　卑禪子呂有禡牙文　郎祭牙旗文也　詩吉日既伯既禱毛傳伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖　漢書敘傳類禡厥宗應劭曰詩云是類是禡在所征伐之地　表所祭之謂之禡禡馬祖也馬者兵之首故禡祭其先神也　風俗通祀典篇詩云吉日庚午既禡既禱並復殺馬以祭馬乎馥案以上諸說或言祭節造兵爲軍禮者或言祭馬祖皆與本書異

師行所止云云者釋天是禷是禡師祭也郭注師出征伐類於上帝禡於所征之地　周禮云云者禮記王制文疑後人加之

禂　禱牲馬祭也从示周聲詩曰既禡既禂　都皓切

禱牲馬祭也者禂禱聲相近釋天旣伯旣禱馬祭也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先周禮甸祝禂牲禂馬皆掌其祝號注云杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲詩云旣伯旣禱爾雅曰旣伯旣禱馬祭也之謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健　詩曰云云者徐鍇繫傳引詩錢取而加之非原文

騳　或從馬壽省聲

徐鍇本作騳馥案本書無𢏚當如禱之或體省壽從𢏚

社　地主也從示土春秋傳曰共工之子句龍爲社神周禮二十五家爲社各樹其土所宜之木　常者切

郊特牲社祭土王肅注云五行之主　禮記外傳社者五土之神也　月令命民社注云社后土也　呂氏春秋仲春紀擇元日命人社高注社祭后土所以爲民祈穀也　物理論地者大而名之曰黃地祇小而名之曰神州亦名后土注云后土社也社地主也　五經異義今孝經說社者土地之主土地廣博不可徧敬封五土以爲社古左氏說共工爲后土

后土爲社謹按社非地祇 鄭駁異義五變而致土示土示
五土之總神卽謂社也 風俗通義祀典篇孝經說社者土
地之主土地廣博不可偏敬故封土以爲社而祀之報功也
周禮說二十五家置一社但爲田祖報求詩云乃立冢土又
日以御田祖以祈甘雨謹按春秋左氏傳曰共工有子曰句
龍佐顓頊能平九土爲后土故封爲上公祀以爲社非地祇
詩甫田以社以方傳云社后土也正義云毛氏解社其言
不明推此言社后土共義當與鄭同鄭駁異義以爲社者五
土之神能生萬物者以古之有大功者配之鄭志答趙商云
后土爲社謂輔作社神趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大
宗伯職曰王大封則先告后土注云后土土神也若此之義
后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰
乎答曰句龍本后土後遷之爲社大封先告后土玄注云后
土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后
土社也前答趙商曰當言后土土神言社非也檀弓曰國亾
大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命
民社注云社后土中霤云郊社之禮所以事上帝也注云社
祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土宮
之名也死以爲社社而祭之故曰后土社句龍爲后土後轉
爲社故世人謂社爲后土無可怪也欲定者定之亦可不須

由此言后土者地之大名也僖十五年左傳曰履后土而戴皇天指謂地爲后土也句龍職主土地故謂其官爲后土此人爲后土之官後轉以配社又謂社爲后土且社亦土地之神是后土之言參差不一故弟子疑而發問也宗伯大封先告后土者以其大封是土地之事宜告土神不告句龍故云定爲后土土神檀弓曰以國亾大縣邑哭於后土以諸侯守社稷失地哭於社故云后土社也此文與月令皆謂祭祀后土則配社之神故云社后土也中庸云郊社相對郊是天則社是地故云社祭土神以宗伯與左傳皆謂地爲后土明土神宜稱后土而中庸言社不言后土故云省文以理皆可通故云欲定定之亦可不須言也　休寧戴君震曰水土之神曰社社非祭地周禮后土與社爲二而春秋傳曰后土則社者謂后土之官以配社者言人官名后土非謂社后土中庸郊社之禮郊禮大社禮小舉二者以該事神之禮故言事上帝不言后土非省文也

地主也者急就篇祠祀社稷叢臘奉顏注云社地主也古文論語哀公問主於宰我鄭注主田主謂社禮運命降於社之謂殺地注云社土地之主也藝文類聚引孝經緯云社土地之主也土地闊不可盡祭故封土爲社以報功也

白虎通社稷篇社者土地之神也土生萬物天下之所主
也物理論地亦名后土注云后土社也社地主也　從示
土者發削聲字王君念孫曰繫傳作從示土聲今本無聲
字徐鉉以爲社與土聲不相近而刪之也故社字古音土
故從土得聲左傳閔二年閒於兩社爲公室輔漢書敘傳
布歷燕齊叔亦相魯民思其政或金或社白虎通社不謂
之土何變名爲社別於衆土也合觀數條皆讀社爲土則
此字之從土聲明甚馥案邴原別傳長老爲之頌曰邴君
行仁落邑無虎邴君行廉路樹成社此亦讀社爲土之證

春秋傳云云者昭二十九年左傳共工氏有子曰句龍
爲后土杜注共工在大皞後神農前以水名官其子句龍
能平水土故死而見祀傳又云土正曰后土杜注土爲群
物主故稱后也祭法共工氏之霸九州也其子曰后土能
平九州故祀以爲社家語五帝篇康子曰吾聞句芒爲木
正祀融爲火正蓐收爲金正玄冥爲水正后土爲土正此
則五行之主而不亂稱曰帝者何也夫子曰凡五正者五
行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦云
地從其號昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實
能金木及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊
氏之子曰黎爲祝融龔工氏之子曰句龍爲后土此五者

各以其所能業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝又曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍氏兼食於社而棄爲稷神荀子禮論篇故社祭社也注云社土神以句龍配之呂氏春秋季冬紀以供皇天上帝社稷之享注云社后土之神謂句龍也漢書郊祀志自共工氏霸九州其子曰句龍能平水土實爲社祠續漢書祭祀志孝經援神契曰社者土地之主也禮記及國語皆謂共工氏之子曰句龍爲后土官能平九土故祀以爲社潛夫論五帝志共工氏有子曰句龍能平九土故號后土死而爲社天下祀之徐邈社讚句龍后土敷殖百穀配天地以作範併造紀以垂制曹植社頌於維大社官名后土是曰句龍功著上古德配帝皇是爲靈主克明播殖農政日舉

周禮云云者地官大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野以別方面禮記外傳社樹各以其土所宜之木注云河東宜松冀地宜栗祭法大夫以下成羣立社曰置社注云大夫以下謂下至庶人也與民族居百家以上則共立一社今時里社是也郊特牲唯爲社事單出里注云皆往祭社於都鄙二十五家爲里風俗通祀典篇周禮說二十五家置一社但爲

田祖報求昭二十五年左傳請致千社買注云二十五家爲一社千社二萬五千家也史記陳平世家里中社平爲宰祭邑有陳留東昏庫上里社社碑張齊賢曰周之田主用所宜木其民閒之社社賦非大社也張華打社賦伊玄槐之挺植於京路之東陽得託尊於田土振爽塏以高居卞敬宗樂社讚序余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植敬謂槐社樂社皆土所宜之木也按社有五一曰大社王社也二曰國社王爲羣姓立社以祈穀者也三曰諸侯之社各以其方之土受封於王者也四曰縣社唐六典凡州縣皆置社稷如京師之制孔融爲北海相相令張子然配倉縣社陸雲爲浚儀令百姓圖其像配食縣社是也五曰里社即二十五家之社也

社 古文社

苗從古文示作示

古文社者徐鍇木作古文社同

禓 道上祭從示昜聲 與章切

靈石楊氏栞

世本從作禓注云從者殷王入世孫也禓者强死鬼也謂時儺索室驅疫逐强死鬼也　郊特牲鄉人禓注云禓或爲獻或爲儺襍案論語鄉人儺鄭注云十二月命方相氏索室中驅疫鬼魯讀儺爲獻　字或作禓周禮司巫凡喪事掌巫降之禮注云降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮　錢塘盧君文弨曰宋趙彥肅行狀云秀州推官汗多重因廉其故蓋俗多淫祀兇人欲甘心於仇怨則挾酒食祭丐乞助謂之起傷今此風不知尚有否而其名猶傳於人閒每見强梁肆暴者輒目之曰起傷又優人演目連變必先擒雞酒至叢家閒殺雞瀝血而飲之借鬼神附其身以爲助亦名曰起傷演畢仍向元來處解之按禮記郊特牲鄉人禓鄭注禓强鬼又周禮春官司巫下禓禓與禓釋文皆音傷則起傷當從示爲正

道上祭者韻會引徐鍇本禓强鬼也又引廣韻禓道上祭也廣韻又云一曰道神玉篇禓强鬼也道上祭也急就篇謁禓塞禱鬼神寵顏注禓道上之祭也

祲　精气感祥從示侵省聲春秋傳曰見赤黑之祲　子林切

廣雅祲祆氣也又云祲日旁氣也　周禮保章氏以五雲之
物辨吉凶水旱降豐荒之祲象注云觀日旁雲氣之色青為
蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐眡祲掌十煇之灋以觀
妖祥辨吉凶一曰祲先鄭云祲陰陽氣相侵也後鄭云妖祥
善惡之徵賈疏云祥是善之徵妖是惡之徵此妖祥相對若
散文祥亦是惡徵宅有祥象之類是也　淮南泰族訓精祲
有以相蕩也高注精祲氣之侵入者也　詩靈臺箋云天子
有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也　釋天弇日為蔽雲
郭云暈氣五彩覆日也　釋名暈捲也氣在外捲結之也珥
耳也言似人耳之在面旁也氣在日兩旁之名也　漢書天
文志正朔所候決於日旁日旁雲氣人主象皆如其形以占
　易通卦驗震東方也主春分日出青氣出直震此正氣出
也氣出右萬物半死左蛟龍出震氣不至則歲中少雷萬物
不實人民疾熱應在其衝又云離南方也主夏至日中赤氣
出直離此正氣也氣出右萬物半死出左赤地千里又云冬
至之日見雲送迎從下鄉來歲美民人和不疾疫無雲送迎
德濟歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者為兵黃者有
土功諸從日氣送迎此其徵也　哀六年左傳有雲如衆赤
烏夾日以飛　謝承後漢書嘉德殿前有青赤氣詔問楊賜
祥異禍福吉凶所在　呂氏春秋明理篇其氣有上不屬天

下不屬地有豐上殺下有若水之波有若山之樹春則黃夏則黑秋則蒼冬則赤 淮南覽冥訓背譎見于天高注曰旁五色氣在兩邊外出爲背外向爲譎內向爲珥在上外出爲冠

隋書經籍志夏氏日旁氣一卷魏氏日旁氣圖一卷

崇文書目雲氣圖一卷氣象圖一卷

占風雲氣候日月星辰上下圖一卷

精气感祥者感當爲成宋祁校漢書匡衡傳引字林作成程君瑤田曰說文之解祲字也曰精氣感祥玉篇則引鄭康成氏周官眂祲注曰陰陽氣相侵漸成祥者抑以爲感祥成祥或具兩義而字林用說文之言直曰精氣成祥於是今說文轉寫之譌一旦可以論定祲之爲祅祥說文不見玉篇但以祥釋之夫地反物之爲祅也祥之爲言祅怪之謂也故言祥則祅見矣祲象徵書匡衡傳臣聞天人之際精祲有以相盪善惡有以相推事作乎下者象動乎上陰陽之理各歷其感李奇曰祲氣也言天人精氣相動也顏師古曰祲謂陰陽氣相侵漸以成災祥也論衡訂鬼篇凡世間所謂妖祥所謂鬼神者皆太陽之氣爲之也太陽之氣盛而無陰故徒能爲象不能爲形無骨內有精氣故一見恍惚輒復滅亾也玉篇祥字云妖怪也本書氛祥气也易豐卦天際翔也釋文鄭王肅作祥亦音云天降下惡

祥也昭十八年左傳鄭之未災也里析告子產曰將有大祥杜注祥變異之氣也書咸乂序亳有祥桑穀共生於朝傳云祥妖怪正義云漢書五行志云凡草物之類謂之妖自外來謂之祥祥是惡事先兆之徵故爲妖怪也樂記疾疢不作而無妖祥河圖稽耀鉤云日月兩重旅者饑之祥也老子益生曰祥范應元注祥妖怪也晏子公西面望睹彗星使禳去之晏子曰不可此天教也日月之氣風雨不時彗星之出天爲民之亂見之故詔之妖祥以戒不敬異予有姓怨怒妖祥數起孫子九地篇禁祥去疑注云禁妖祥之言尚書大傳時則有青眚青祥史記龜策傳天數枯旱國多妖祥漢書五行志此始爵土過制傷亂土氣之祥也張敞傳祅祥變怪不可勝記燕刺王旦傳謀事不成妖祥數見兵氣且至奈何淮南時則訓季冬行秋令則白露早降介蟲爲祅高注祅祥同鄭注周易異自內生曰眚自外曰祥魏志管寧傳夫熱鳥陽鳥而巢門陰此凶祥也後漢書竇武傳時人知爲竇氏之祥注云祥吉凶之先見也者宋書禮志殿屋之爲員淵方井兼植荷花者以厭火祥也唐會要海中有魚虬尾似鴟激浪即降雨遂作其象於屋以厭火祥　侵省聲者釋名祲侵也赤黑之氣相侵也荀子王制篇占祲兆楊注祲陰陽相侵之氣　春秋傳云云

連筠簃叢書
靈石楊氏栞

者昭十五年左傳文彼云吾見赤黑之祲杜注祲妖氛也服注水黑火赤水火相遇徐鍇木祲下有是字本書此例多有鉉皆刪去

禍　害也神不福也从示咼聲胡果切

害也神不福也者釋名禍毀也言毀滅也周語不禋于神而求福焉神必禍之易彖傳鬼神害盈而福謙左傳吾享祀豐潔神必福我又小信未孚神弗福也

祟　神禍也从示从出雖遂切

本書𣪊從此云楚人謂卜問吉凶曰𣪊　昭元年左傳寡君之疾病卜人曰實沈臺駘爲祟　哀十年傳及著雍疾卜桑林見注云祟見於卜兆　管子權修篇上恃龜筮好用巫醫則鬼神驟祟　韓非解老篇凡所謂祟者魂魄去而精神亂鬼不祟人則魂魄不去魂魄不去而精神不亂　東周策太卜譴之曰周之祭地爲祟　齊策寡人不祥被於宗廟之祟　史記秦始皇本紀二世夢白虎齧其左驂馬殺之卜曰涇水爲祟　賈誼書禮容篇天地調和神民順億鬼不厲祟民不癘

怨

新序節士篇晉景公病卜之大業之胄者為祟　漢書江充傳祟在巫蠱顏注禍咎之徵鬼神所以示人也　東觀漢記明德皇后久病至卜者家為卦問咎祟所在　異苑刺史殺沙門支法存後刺史疾法存出為祟　晉陽秋盧陵太守枉殺郡人斷良有疾見聞良為祟何日而卒　彭林恆之漸月辰不良病為祟禍　論衡辯祟篇世俗言禍祟以為人之疾病死亾及更患被罪戮辱懽笑皆有所犯起功移徙祭祀喪葬行作入官嫁娶不擇吉日不避歲月觸鬼逢神忌時相害故發病生禍絓法入罪至於死亾殫家滅門皆不重慎犯觸忌諱之所致也

神禍也者一切經音義四祟祝文神禍也謂鬼神作災禍也急就篇卜問譴責父母恐顏注鬼神譴責用致禍祟莊子天道篇其鬼不祟釋文李云祟禍也通鑑趙王如意為祟注云祟神禍也鬼屬也申鑒俗嫌篇夫疾厄何為者也非身則神身不可避神不可逃可避非身可逃非神也自柏社宮之鬼謀以亾衛莘邑之神降而滅虢　從示從出者徐鍇本從示出聲鍇繫傳曰出又音吹去聲詩曰匪舌是出惟躬是悴故從出聲鉉疑祟出聲與削聲字改為從出

䘙 籒文祟從䰇省

祅 地反物爲祅也從示芺聲 於喬切

漢書天文志迅雷風祅孔臧鴞賦在德爲祥棄常爲祅地反物爲祅者宣十五年左傳文杜注羣物失性老子善復爲祅范應元注左氏云地反物爲祅

祘 明視以筭之從二示逸周書曰士分民之祘均分以祘之也讀若筭 蘇貫切

戴侗言蜀本說文筭字古文作祘祘 馥案本書之例凡並偏旁及合三四爲一字者皆在部末如㠭䲜䶉是也今祘字不居示部之末後人亂之

明視以筭之者祘筭聲相近穀耕鍒人之年壯而髮斑白者俗曰筭髮本草云蕪菁子壓油塗頭能變蒜髮則亦可作蒜視當爲示經典多借視爲示 逸周書云云者漢藝文志有周書顏注劉向云周時誥誓號令也蓋孔子所論

連筠簃叢書　靈石楊氏栞

有脫之餘也南城王君聘珍曰說文引周書冠以逸字蓋別於尚書中之周書非謂其書當許氏之時逸而不見也周禮九賦注賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦流云漢法民年十五以上至六十出口賦錢人百二十以爲一筭漢書貢禹傳古民亡賦筭口錢起武帝征伐四夷重賦於民民產子三歲則出口錢故民重困宜令民七歲去齒乃出口錢年二十乃筭漢書惠帝紀注引漢律人出一筭後漢書皇后紀漢法常因八月筭人注引漢儀注八月初爲筭賦理道要訣漢高帝每歲人常賦百二十錢至孝文時省徭減至四十武帝人產子三歲則出口錢孝宣減人筭二十孝成減四十光武有產子者復以三年之筭

禁 吉凶之忌也从示林聲 居蔭切

吉凶之忌也者忌當爲誋玉篇誋禁也本書誋誡也徐鍇曰今言誡忌是也又本書救誡也後漢書方士能禁鬼神禁卽救也

禫 除服祭也从示覃聲 徒感切

釋名閑月而禫亦祭名也孝子之意澹然哀思益衰也
雜記祭也　儀禮士虞禮記中月而禫注云中猶閒也禫祭
名也與大祥閒一月自喪至中凡二十七月禫之言澹澹然
平安意也古文禫或爲導　閒傳父母之喪期而小祥又期
而大祥中月而禫喪大記禫而內無哭者注云禫或皆作道
馥案本書谷部西木部栝穴部㝔皆云讀若三年導服之導
徐鍇曰古無禫字借導字爲之
馥謂此禫後人所加故居部末

文六十三　重十三

禒　宗廟之田也　息淺切

[illegible]　同上

禰　親廟也從示爾聲　泥米切

案徐鉉新附禰親廟也從示爾聲一本云古文禰也泥米切
徐鍇本則次禫下云秋田也從示爾聲息淺反鍇繫傳云獮
者所以爲宗廟之事也左傳曰鳥獸之肉不登於俎則君不
射故從示馥案本書獮秋田也釋天秋獵爲獮釋文云獮息

淺反說文從爾或作禰從示馥案玉篇獮與獮同秋日獮又
云顯與禰同類禰也馥謂本書及玉篇之禰當爲禰本書犬
部之獮當爲獮若禰獮從爾聲安得有息淺之音乎玉篇禰
秋田祭也與禰同集韻禰引說文宗廟之山也或作禰又獮
秋田也或作獮此尤可證有獮作日禰禰一見於經典古無禰
字耶答曰有之當在示部轉寫禰禰并爲一字而兩訓後人
疑爲重文或去宗廟山之字或去親廟之字故二徐所見本
各與鈔既引親廟又云一本云古文禁也一本皆作說文而
何周禮甸祝舍奠于祖廟禰亦如之鄭司農云禰父廟公羊
隱元年秋七月何休解詁生稱父死稱考入廟稱禰疏云禰
字示旁爾言雖可入廟是神示稱自最近於己故曰禰書高
宗肜日典祀無豐于昵馬融注昵考也謂禰廟也詩飲餞于
禰烈昌宗本作泥韓詩作坭穀據此諸說
則禰之從爾聲甚義明可補本書之闕

⿰礻虘 祝也從示虘聲 側慮切

見徐鍇本玉篇⿰礻虘亦作詛馥案漢書五行
志劉屈氂作祝⿰礻虘要斬顏云⿰礻虘古詛字

禊

見本書頫下史記武帝紀勑上還

祽　月祭曰祽　藝文類聚初學記並引

䄚　祭豕先曰䄚似勞反　藝文類聚初學記引同

遺文七